

ويفعل ما يريد ، فلن يشهده الله ؛ لأنه قد يفعل ما يريد دون أن يراه أحد ، لكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ، فلا يوجد مستور عنه فى هذا الكون ، فلا الغيب يغيب عن علمه ، ولا العالم المشهود يغيب عن علمه .

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ فلا بد أن يأتى بعدها ﴿ يَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أى : يخبركم مقدماً بجزاء ما ستمعلونه من خير أو شر حتى لا يقول أحد : إنه لم يكن يعرف ، أو أنه لو علم أن فعله يزدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه ؛ لأن الله أبلغه بالجزاء ، فيكون الجزاء عدلاً لا ظلماً .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝١٤ ﴾

[الإسراء]

فأنت الذى تحكم على نفسك .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَقَرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝١٥ ﴾

وكلمة ﴿ سَيَحْلِفُونَ ﴾ فيها سرّ إعجازى من الله ؛ لأن حرف « السين » هنا تدلنا على أنهم لم يحلفوا بعد ، أى أن الآية نزلت وقُرئت وسمعتها المؤمنون والمنافقون قبل أن يحلف المنافقون ، وآيات القرآن تنلى وتقرأ فى الصلاة ، ولا تتغير ولا تبدل إلى يوم القيامة .

ولم كان للمنافقين قدرة على التدبر لما جاءوا وحلفوا . وقالوا : إن رسول الله ﷺ قال في قرآن يوحى إليه : إنا سنأتى ونحلف ، ونحن لن نأتى ولن نحلف ، ولكن لأن الله هو القائل وهو الخالق وهو الفاعل ، فقد شاء أن تغيب الغفلة عن أذهانهم ، مثلما قال سبحانه من قبل :

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ مَا وَلاَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ ... ﴾ (١٤٢) [البقرة]

وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية^(١) .

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ والانتقال بمعنى التحول من حال إلى حال . ومعنى الانتقال فى هذه الآية مقصود به العودة إلى المدينة مقر السلام والأمن بعد الحرب ، فكان الاعتدال فى القتال والانتقال فى العودة إلى المدينة . ولكن لماذا سيحلف المنافقون بالله للمؤمنين ؟ يقول الحق سبحانه : ﴿ لَتَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ أى : لتعرضوا عن تربيتهم ولومهم وتعنيفهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم .

فقال الحق : ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ أى أعطوهم مطلوبهم من الإعراض ولكنه لون آخر من الإعراض ، فلا تلوموهم ولا توبخوهم ولا تؤثموهم ، بل أعرضوا عنهم إعراض احتقار وإهانة ، لا إعراض صفح ومغفرة^(٢) ؛ جزاء لهم على ما فعلوا ؛ لأن التائب والتوبخ هما من ألوان الجزاء على المخالفة ، ولكنه قد يحمل الأمل فى المخالف ليعود إلى الصواب . فأنت إن لم يذهب ابنك إلى المدرسة مثلاً توبّخه وتُعْتَفَ ، وأنت تفعل ذلك لأنك تأمل فى أن ينصلح حاله ، ولكن إذا استمر على مثل هذا الحال فأنت تهمله ، والإهمال دليل على أنك فقدت الأمل فى إصلاحه .

(١) لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الماضى والحاضر والمستقبل وما فيها ومن فيها .

(٢) إعراض الصفح والمغفرة قد ورد فى القرآن الكريم فى قوله سبحانه فى سورة يوسف من قول العزيز ليوسف : ﴿ يَوْسُفُ أَهْرِجْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [يوسف : ٢٩] أى : اصفح يا يوسف عما حدث وانهمتك به المرأة ولا تذكره لأحد .

كذلك كان الأمر بالنسبة للمنافقين . لو أن التوبيخ والإهانة كانت ستجعلهم يفيقون ويعودون إلى حظيرة الإيمان ، فهذا دليل على أن هناك أملاً في الإصلاح ، وهم لن ينصلح حالهم ، وهم في ذلك يختلفون عن المؤمنين ، فالؤمن إن ارتكب إنمأ فهو يستحق العتاب والتوبيخ من إخوانه في الإيمان ، وفي هذا إيلاء له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب إنمأ ، فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلاء له من نفسه ، أو بواسطة إخوانه المؤمنين ، فهو يفيق ويشعر بالذنب ، وشعوره بالذنب وصول به إلى التوبة .

أما هؤلاء المنافقون فلا يضع معهم التوبيخ أو الإيلاء النفس ؛ لأنهم لن يعودوا أبداً إلى حظيرة الإيمان ، ولذلك جاء الأمر : فأعرضوا عنهم ؛ لأنهم لا يستحقون - حتى - اللرم ، فالتوبيخ جزاء على ذنب قد يُقْلَعُ عنه من ارتكبه . ولكن هؤلاء لا أمل فيهم ، والعلة يأتي بها القرآن : ﴿ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَاوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ والرجس يطلق على معان متعددة ، وقوله : ﴿ إِنَّهُمْ رَجَسٌ ﴾ أى : هم الخبائث بذاتها ، ويقول العلماء : أى أن فيهم خبثاً وقذارة . وأقول : إن الرجس هو القذارة نفسها ، فلا نقول : إنهم قذرون ؛ لأننا إن قلنا ذلك فالمعنى يفيد أنهم طَهَّرُ أصحابهم قذرو ، وهم ليسوا كذلك ، إنهم «قذرة» في حد ذاتهم ، ولا يظهرهم شيء ؛ لأن الذى يخرج من القذارة يكون مثلها ؛ فهم خبائث لا يظهرها لرم أو توبيخ . وأطلق الرجس هنا مثلما قال الحق :

﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ۚ ... ﴾ (٢٨)

[التوبة]

ولم يقل : « نجسون » بل هم أنفسهم نجس .

(١) تَجَسَّسَ يَتَجَسَّسُ تَجَسُّسًا ، فهو تجسسٌ لحقه تنسس أو قنص ، وهو فر للمحسوس حقيقة وفي المعنوى مجاز ، ويوصف بالمصدد للمبالغة فيستوى فيه المفرد وغيره ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ۚ ﴾ [التوبة] والنجاسة هنا معنوية فهو الكفر والضلال .

والرجس يطلق أيضاً على الشيء القذر حسياً ؛ مثل الميتة ، والخن سبحانه يقول : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ﴾ (١٤٥)

[الأنعام]

إذن : فالجنة قذارة حية ، كذلك الخمر التي يقول فيها الحق : ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ... ﴾ (٩٠)

[المائدة]

فالخمر نفسها رجس ، أى : قذارة حسية ، وعطف عليها الحق - سبحانه - الميسر والأنصاب ، والأزلام^(١) ، وأخذوا حكم الخمر ، وهكذا نفهم أن الخمر رجس حتى ، بينما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معنوي .

وهناك أيضاً الرجز ، ويطلق على وسوسة الشيطان ، فالحق يقول : ﴿ إِذْ يَغْشَىٰ كُفْرًا أَمَنَةً مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ ... ﴾ (١١)

[الأنفال]

إذن : فالرجس له متعلقات ، معناه هنا الكفر ، والكافر هو قذارة في حد ذاته لا أنه إنسان أصابته قذارة .

ويقول الحق : ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جُزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ والمأوى : هو المكان الذي يؤويك من شر يلحقك ، ويقال : « آوى إلى كذا » أى : هرب من شر يراد به ، فإذا كان المأوى الذي ينزعون إليه هو جهنم ، فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ قلم يجدوا منفذاً إلا أن يدخلوا جهنم ، وهى بطبيعة الحال بشن المصير .

(١) الأزلام : سهام لا ویش لها ، مكتوب على بعضها : افعل ، والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا أراد رجل سفراً أو نكاحاً أتى سادن الكعبة فقال : أخرج لي زلاً ، فإن خرج به « افعل » فعل ، وإن كانت « لا تفعل » لم يفعل .

وهل ذلك اقتضات^(١) عليهم أم جزاء ؟ يقول الحق : ﴿ جزاء بما كانوا يكسبون ﴾ وتعرف أن الحسنة يقال عنها : « كسب » ، والسيئة يقال عنها : « اكتسب »^(٢) ، والحق هو القائل :

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ... ﴾ (٢٨٦) [البقرة]

وذلك لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لا بد أن يشوبه الافتعال ، أما عمل الحلال فهو أمر قطري لا يكلف النفس مشقة ، ولا تتنازع فيه ملكات ، لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يالفونها إلفاً بحيث تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيئاً ، ويعتبر الواحد منهم السيئة كسباً ، كأن تأتي لإنسان ، فيحدثك بمغامراته في الخارج ، ويروي عن رحلاته في باريس ولندن ، وما فعل فيهما من منكرات . هو يظن أنه يحكى عن مكاسب ، ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فيها باختياره .

مثل هذا الإنسان يفعل السيئة ، وهو معتاد عليها ؛ فتصير كسباً . وهو عكس إنسان آخر وقعت عليه المعصية ؛ فيظل ييكن وييكن وييكن ، ويندم ، وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية ، ويندم عليها^(٣) . فالأول فرح بخطاياهم ومعاصيهم واعتبرها كسباً ، وصارت له ذرية وله رياضة وله إلف بتلك المعاصي .

وهنا يقول الحق سبحانه :

(١) الاقتضات : الاختلاق والقول بالباطل .

(٢) تعتبر السيئة كسباً عند هؤلاء لأنها أصبحت عادة عندهم .

(٣) من عبد الله بن مسعود قال : « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ، وإن الفاجر يرى ذنوبه كغبابة مريت على أنفه فقال به عكلاً » . أي : نجاه بيده أو دفعه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٣٠٨) وأحمد في مسنده (٢٨٣ / ١) والترمذي (٢٤٩٧) . قال ابن حجر فيفتح (١٠٥ / ١١) : « هذا شأن المسلم أنه دائم الخوف والمراقبة ، يستهين بعمله الصالح ويخشى من صغير عمله السيئ » .

﴿يَخْلَفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ

اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (٦)

والرضا هو اطمئنان القلب إلى أمر فيه نفع ؛ فحين أقول : أنا راضٍ بالشئ الفلاني ، فمعنى هذا أن كمية النفع التي أخذها منه تكفيني . ومرحلة الإرضاء تختلف من إنسان إلى آخر ، فقد ترضى أنت بنفع ما ، وعند غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راضٍ . ويتميز المؤمن بأن كل ما يجرى عليه من غير كسب منه ، لا بد أن يرضى به ؛ لأن مجريه رحيم . وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن ؛ فقد يُضنَّ عليه بما لا يراه ، سبحانه لو زوَّده بالمال فقد يبعثه على أولاده ، ويصبح المال وسيلة اتحرافهم ^(١) ، فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن يمر أبناءه من فترة المراهقة ، ثم ينعم ربنا عليه بالمال بعد أن وصل الأبناء إلى النضج ، وضمن الحق على العبد أحيانا هو عين العطاء . ولذلك يقال : «إذا لم يكن ما تريد ، فلتُرد ما يكون» .

ولماذا يخلف المنافقون ^(٢) ؟ وتأتي الإجابة من الحق : ﴿تَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين ؟ ثم هل للمؤمن رضا من خلف رضا رسول الله ؟ وهل لرسول الله رضا من خلف رضا ربه ؟

إن ما يُفرح هو رضا مَنْ يملك النفع ، فأنتم حين ترضون عنهم بعد أن يحلفوا لكم ، وتفتنعوا ببشريتكم ؛ فترضوا عنهم ، فليس لكم رضا ينفعهم ، ولا لرسول الله رضا من وراء رضا ربه ، فالرضا الحق هنا هو

(١) قال الشيخ : النع من الله عين العطاء ، وقد يكون العطاء نقمة .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٤/٣١٥٦) : «حلف عبد الله بن أبي ألابتخلف عن رسول الله ﷺ بعد ذلك ، وطلب أن يرضى عنه» .

رضا الله ، فإياكم أن يخذعوكم بعمول الكلام ، وزيف الأساليب ؛ كي
ترضوا عنهم .

ثم يقول الحق : ﴿ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ ﴾ .

أى : إن تحقق هذا الرضا منكم عنهم ، فهو رضا بعيد عن رضا الله
ورسوله ، وليس من باطن رضا رسول الله ، ولا من باطن رضا الله ؛
لذلك يُنهي الحق الآية بقوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ وإن
لم يَرْضَ الله فرضاكم لن ينفعهم ، وطلبهم الرضا منكم غباء منهم ، فإن
رضاكم عنهم لن يقدم ، ولن يؤخر ؛ إلا إن كان من باطن رضا الله ،
ورضا رسوله .

وهنا ملحظ : هم فاسقون أم كافرون ؟ نقول : إن الحق سبحانه أوضح
لنا :

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ... ﴾ (١٢٥) [النساء]

أى أن مكان المنافق في النار أسفل من مكان الكافر . وكيف يكون المنافق
فاسقاً مع أن المؤمن قد يكون فاسقاً؟ فالمؤمن قد يفسق بأن يرتكب كبيرة من
الكبائر ، وسبحانه يقول :

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ
اللَّهِ ... ﴾ (٣٨) [المائدة]

فالمؤمن قد يسرق ، وقد يزنى أيضاً . فسبحانه يقول :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ... ﴾ (٢) [التورا]

وما دام سبحانه قد جرم الفعل ، ووضع له عقوبة ؛ فمن الممكن أن
يرتكبه المؤمن . ولكن علينا أن نُفَرِّق بين الفاسق والعاصي ، فمن يرتكب

الكبائر فهو فاسق ، ومن يرتكب الصغائر فهو عاص . فكيف يصف الله المنافقين بالفسق ^(١) ؟ ولنذكر ما نقوله دائماً من أن الكفر ، إنما هو كفر بمحمد وبالإسلام ، والفسق إذا جاء مع الكفر فهو ليس فسق ارتكاب المعصية والإنسان على دين الإسلام ، لكنه المخرج عن الطاعة حتى في الأديان التي يتبعها أي قوم ، فالأديان كلها تضم قدراً من القيم ، وأتباعها محاسبون على القيم التي في أديانهم ، لكنهم أيضاً يفسقون عنها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا

حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾﴾

وقد تكلم الحق من قبل في المنافقين من غير الأعراب ، وهم العرب الذين نزل لهم وللناس كافة منهج الله ، وهنا يتكلم سبحانه عن الأعراب ، فما الفرق بين العرب والأعراب ؟

العرب هم سكان القرى المتوطنون في أماكن ، يذهبون منها أو فيها إلى مصالحهم ؛ ويأورن إليها ؛ وهذه مظهرها البيوت الثابتة ، والتأهيل المستقر ، لكن الأعراب هم سكان البوادي ، وليس لهم استقرار في مكان ، إنما يتبعون مواضع الكلأ ؛ وليس لهم توطن ، ولا أنس لهم بمقام ولا بمكان .

ومعنى ذلك أن كلاً منهم ليس له سياسة عامة تحكمه في تلك البادية ، وكل واحد منهم - كما يقال - صوته من دعاذه ، أو من دماغ رئيس القبيلة ، وما داموا بهذا الشكل ، وليس عندهم توطن ؛ يوحى بالمعاشرية

(١) الفسق إذا تعلق بالمعصية فهو كفر ، فكل ما يفعله فهو فسوق أي خروج عن أمر الله . والمراد ، وفسق المؤمن مبرط نفس مؤقت له التوبة . يقول الحق : ﴿ إِنَّمَا الْقُوَّةُ عَلَى اللَّهِ لِذِينَ يَمْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ ﴾ [النساء] .

التي تفتضى لين الجانب وحسن التعامل ؛ لذلك يقال عن كل واحد منهم « مستوحش » أى : ليس له ألفة بمكان أو جيران أو قانون عام .

أما الذى يحيا فى القرية ويتوطنها فله جيران ، وله قانون يحكمه ، وله إلف بالمكان ، وإلف بالمكين ، ويتعاون مع غيره ، ويتطبع بسكان القرية ويألفهم ويألفونه ومع الإلف والاتلاف يكون اللين فى التعامل ، عكس من يحيا فى البادية ، فهو يمتلىء بالقسوة ، والفظاظة ، والشراسة ؛ لأن بيئته فضحت عليه ^(١) والوحدة عزلته .

فإذا سمعت « أعراب » فاعلم أنهم سكان البادية المشهورون بالغلظة ؛ لأنه لا يوجد لهم تجمع يوحى لهم بلطف سلوك ، وأدب تعامل ، وكلمة « الأعراب » مفردتها « أعرابى » . وهناك أشياء الفرق بين مفردتها وجمعها التاء ، مثل « عنب » و « عنبية » هى المفرد ، وقد يفرق بين الجمع والمفرد « ياء » مثل « روم » والمفرد « رومى » .

فـ « أعراب » - إذن - هى جمع « أعرابى » وليست جمع عرب . وهؤلاء مقسومون قسمين : قسم له إلف بالحضر ؛ لأن كل أهل حضر قد يكون لهم بادية يلجأون إليها ، أى أن الأعرابى حين يذهب إلى البادية فهو ينزل ضيقاً عليهم ، ويسمون « المعارف » ، وكل واحد فى البادية قد يكون له واحد فى الحضر ، إذا اضطر للذهاب للمدينة أو للقرية فهو ينزل عنده . وهناك قسم آخر لا بادية لهم ولا حاضرة .

وبعد أن تكلم الحق عن العرب ونفاقهم ، يتكلم هنا عن الأعراب فيقول :

(١) يؤمن أمثلة غفلتهم أن أبا هريرة قال : قبل رسول الله ﷺ الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً ، فقال الأقرع : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً . فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » . أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٩٩٧) ومسلم فى صحيحه أيضاً (٢٣١٨) .

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

ولماذا هم أشد كُفْرًا ونفاقًا ؟ لأنهم بعيدون عن مواطن العلم والدعوة^(١) ،
وعندهم غلظة ، وعندهم جفاء ، وقوله سبحانه :

﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُولِهِ﴾ يعنى : أحق ألا يعلموا
حدود ما أنزل الله^(٢) ؛ لأن عرفان حدود ما أنزل الله من الأوامر
والنواهي ، والحلال والحرام ، يأتى من التواصل مع العلم ، وهذا لا يتأتى
بالثقل من مكان إلى آخر ، بل لا بد من الاستقرار . والعلم - كما
نعرف - ألا تغيب عن العالم قضية من قضايا الكون ، وكل واحد منا يعلم
علماً على قدر تجربته ومراسه فى الحياة ، وعلى قدر جلوسه إلى العلماء ،
لكن الله وحده يعلم علم الجميع .

والعلم عند البشر قد يوظف ، وقد لا يوظف ، وكثير من الناس عندهم
العلم لكنهم لا يوظفونه ، ومن لا يوظف علمه يصير علمه حُجة عليه .
أما من يوظف علمه ، ويضع الأمر فى محله ، والنهى فى محله ، والحلال
فى محله ، والحرام فى محله ، والمشتبه يضع له حكماً مناسباً ، فهو
يوصف بالحكيم ؛ لأنه وضع كل شىء فى محله .

(١) قد يقول قائل : كيف هذا ونحن نستشهد بأشعارهم ولغاتهم ، وعلماء اللغة من الأصمعي وغيره
كانوا يجوبون فيائل الأعراب لتعرف لغاتهم . يقول أبو يعقوب الأنصارى فى فتح الرحمن ص
(١٧٢) : « وصفهم بالجهل إنما هو فى أحكام القرآن ، لا فى ألفاظه ، ونحن لا نحتج بلغتهم فى
بيان الأحكام ، بل فى بيان معانى الألفاظ ، لأن القرآن والسنة جاءا بلغتهم » .

(٢) ومن طرف ما يروى فى هذا عن إبراهيم النخعي قال : جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو
يحدث أصحابه ، وكانت يده قد أصيبت يوم «نهلولند» فقال الأعرابي : والله إن حديثك لي عجيب ،
وإن يدك لترينى . فقال زيد : ما يريك من يدى إنما الشمال ، فقال الأعرابي : والله ما أرى
اليمنى يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله ورسوله ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا
وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩٧]

فإذا شرع الله أمراً ، فسبحانه قد شرع عن « علم » وعن « حكمة » ، وما دام قد شرع يجب ألا تخالفه ؛ لأن كل تشريع ينزله الله على رسوله إنما هو لتنظيم حركة الحياة ؛ لأنه سبحانه هو الذى خلق الحياة وخلق كل المخلوقات ، وإياك أن تدمس أنت أنفك فتشرع ما يفضب الحق ؛ لأن فساد الكون كله قد جاء من الذين أرادوا أن يقننوا للخلق ، رغم أنهم لم يخلقوهم . ونقول لهم : دعوا التقنين للخلق لمن خلق الخلق ، فهو الصانع العالم بحدود ما صنع ووضع قوانين صيانة ما خلق . وهو سبحانه الذى يمكنه أن يصلحها إن أصابها عطب أو فساد .

ومن هؤلاء الأعراب - الذين هم أشد كفراً ونفاقاً ، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله - قوم آخرون يقول عنهم الحق :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكَ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

وعلى سبيل المثال : إذا ذهب إليهم داعية من الدعاة ، وقال لهم فكرة عن الإسلام ، فالواحد من هؤلاء الأعراب يدعى فى ظاهر الأمر أنه يتبع الإسلام ، وإن علم أن فى الإسلام زكاة فهو يعطى عامل الزكاة النصاب المقرر عليه ، ويعتبر ما دفعه « مغرماً » أى غرامة ؛ لأنه أعطى النصاب وهو كاره . ومادامت كارهاً فأنت لا تؤمن بحكمته ، وتظن أن ما دفعته مأخوذ منك . وتقول : « أخذوا عرقى » و« أخذوا ناتج حركتى » وأعطوه لمن لم يعرق ولم يتحرك فى الحياة ، متناسياً أن هذا الأخذ هو تأمين لحياتك ؛ لأنك حين تعجز مستجد من يعطيك ، والإسلام يأخذ منك وأنت قادر ، ويعطيك إذا عجزت ، وفى هذا تأمين لحياتك .

وأنت تعلم أن الأشياء أعراض في الكون ؛ القوة عرض ، والمرض عرض ، والصحة عرض ، والعجز عرض ، وأنت عرضة إن كنت قادراً أن تصير عاجزاً ، وإن كنت صحيح الجسد فأنت عرضة لأن تمرض ، فإذا ما طمأنك المشرع على أن أخلك العاجز حين عجز أخذنا منك له حين قدرت ؛ وبذلك تواجه أنت الحياة برصيد قوى من الإيمان والشجاعة ، ويبين الحق لك أنك لا تعيش وحدك ، ولكنتك تعيش في مجتمع متكافل ، إن أصابك شيء من عجز ، فقدرة الباقي هي المرجع لك .

وكان الواحد من هؤلاء الأعراب يؤدي نصاب الزكاة وهو كاره ويعتبرها مَغْرَماً ، ومنهم من كان يتمنى أن تصيب المسلمين كارثة ؛ حتى لا يأخذوا منه الزكاة ، وهكذا كان الواحد منهم يتربص بالمسلمين الدوائر ، مصداقاً لقول الحق : ﴿ وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّائِرُونَ ﴾ . أى يتمنى وينتظر أن يصيب المسلمين كارثة ؛ فلا يأخذوا منه الزكاة التي اعتبرها مغرمًا .

ولماذا قال الحق : ﴿ الدَّائِرُونَ ﴾ ؟ نعلم أن الخطب الشديد حين يصيب الإنسان أو القوم إن كان فظيعاً وقويماً يقال : « دارت عليهم الدوائر » . أى أن المصيبة أحاطت بهم ؛ فلا متغذ لهم يخرجون منه ، وكان بعض من الأعراب يتربصون بالمسلمين الدوائر ؛ لأنهم كارهون لدفع الزكاة ويظنون أنها غرامة ، ولا يستوعبون أن الزكاة تُكْتَب في الميزان ، وأنها تطهير وغناء للمال ، وأنها حمل لعجز العاجز ، إن عجز الواحد منهم ؛ فموقوف يجد من يحمله .

والذى يتربص بكم الدوائر ، ولا يفطن إلى حكمة الأخذ منه ، هو الذى تأتى عليه دائرة السوء مصداقاً لقوله الحق : ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ والله مُمِيعٌ عَلِيمٌ ؛ لأن آيأاً منهم لم يفطن ويتنبه لقبعة الوجود في

المجتمع الإيمانى الذى يعطى له الزكاة إن عجز ، فإن تربصت الدائرة بمن يأخذ منك ، ولم تظن إلى أن من يأخذ منك يصح أن يأخذ من الغير لك ، فوف تأتى الدائرة عليك .

وقوله الحق : ﴿ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ تبدو كأنها دعوة ، ومن الذى يدعو ؟ إنه الله . ومنك فرق بين أن يدعو غير قادر ، وبين أن يدعو قادراً . إن كان ربنا هو من يقول : ﴿ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ ، فدائرة السوء قادمة لهم لا محالة .

وينهى الحق الآية : ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ، فسبحانه يسمع كلماتهم حين يأتى عامل الزكاة ليأخذ نصاب الزكاة ، وكيف كانوا يستقبلونه بما يكره ، وقد يكرهون فى طى نفوسهم ولا يتكلمون ، فإن تكلموا فالله سميع ، وإن لم يتكلموا ، وكنتموا الكراهية فى قلوبهم ، فالله عليم ، إذن : هم محاصرون بعلم الله وسمعه .

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه للصف الثاني ، وهم من لهم قليل من الإلف ، فإن كان من البادية فله أهل من الحضر ، أو كان من الحضر فله أهل من البادية ، فيقول سبحانه :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا إِلَى اللَّهِ وَصَلَاتٍ لِّلرَّسُولِ الْأَلْبَانَا
قُرْبَةً لَهُمْ مِّنْ مَّيِّدَتِ اللَّهِ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ومن هؤلاء من يؤمن بالله ، ويؤمن باليوم الآخر ، وما ينفعه من زكاة أو صدقة فهو يتخذها قربى إلى الله الذى آمن به ، وكنزاً له فى اليوم

الأخر ، و ' قربي ' : أى : شىء يقربه إلى الله ؛ يدخره له فى اليوم الآخر ، وقوله الحق : ﴿ وَصَلَّاتِ الرَّسُولِ ﴾ أى : يجعل ما يتفق قرية إلى الله وكذلك طلباً لدعاء الرسول ؛ لأن الصلاة فى الأصل هى الدعاء ، فساعة يصل إلى رسول الله ﷺ نفقة للمسلمين الضعاف عن اعتبارها قرية ، فهو ﷺ يدعو له .

وقد قال ﷺ : « اللهم اغفر لآل أبى أوفى ، وبارك لهم » .

وقد دعا بذلك حين جاء له ما تزكى وتصدق به بنو أبى أوفى ، ودعوة الرسول مجابة إلا ما قال الله إنه سبحانه لا يجيبه ^(١) لحكمة .

ولفائل أن يقول : ألا يعلم من يقدم الزكاة والصدقة قربي ، أنه سبحانه غير مستفيد من هذا العمل ؟ ألا يعلم أنها قربي له شخصياً ؟ نعم إنه يعلم ، ويعلم أن الله يشبه على أمر يتفجع به الفقراء ، وفى هذه إشارة إلى أن كل تكليف من الله إنما يعود نفعه إلى المكلف لا إلى المكلف . وما دام المائد إلى المكلف ؛ فالله يدعوك لصالح ذاتك وإلى خير لك .

ومن اعتبرها قربي إلى الله يأت لهم القول الحق : ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيَدْخِلُهمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ وقد قال ذلك للأعراب الذين أنفقوا قربي لله ، وطمعاً فى دعوات الرسول ﷺ . فأوضح لهم سبحانه أنها قربي لهم ؛ لأنهم المتفجعون بها ، وأنه سيدخلهم فى رحمته . ورحمة الله هى نعيم مقيم ، وهى دائمة وباقية ببقاء الله الذى لا يحد ، أما الجنة فباقية وخالدة . بإبقاء الله لها . إذن : فدخولك فى رحمة الله أعلى من دخولك جنته .

فحين يقال : « دخل فى الرحمة » فمعنى ذلك أن الرحمة ستظله إلى ما لا نهاية .

(١) وذلك من نحو قوله تعالى : ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ (التوبة : ٨٠) .

وحينما يسمع أى أعرابى قول الحق : ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سِوَدِ خَلْقِهِمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ ؛ فعندما سمع الأعرابى هذه الآية جلس يحدث نفسه بالعطاءات الإلهية . فيكبح جماح خطرات السوء فى نفسه ، أو بالزلات أو بالهفوات التى قد ينطق بها ، وقد يقول الأعرابى لنفسه : إني أخاف ألا يغفر الله الخطرات أو السيئات والهفوات ، فتأتى الآية مطمئنة له ما دام قد فعل السيئة بغفلة أو بسهو ، وعليه أن يعلم أن الله غفور رحيم ، ولا داعى أن يعكر على نفسه بالظن بأنه لن يدخل فى رحمة الله .^(١)

لذلك جاء سبحانه بالقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لعل واحداً ممن يسمع هذا ؛ يظن أن الجزاء والقربى والدخول فى رحمة الله خاص بمن لم يذنب ذنباً أبداً « فيوضح له القول : اطمئن . إن كانت قد حصلت منك هفوة أو غفلة ، فاعلم أن الله غفور رحيم ، فلا يعكر عليك ذنبك إيمانك بأنك سوف تدخل فى رحمة الله .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَالسَّيِّقُوتِ الْأَرْوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى ﷺ : يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبلى بي ، وأنا معه إذا ذكرنى ، فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم . وإن تقرب إلى شيراً تقربت إليه ذواعاً ، وإن تقرب إلى ذواعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتانى عشى أتته هرولة . أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٤٠٥) ومسلم (٢١٧٥) .

ر " السابق " هو الذى حصل منه الفعل - بصدد ما هو فيه - قبل غيره ، ركلنا والحمد لله مؤمنون ، ومن آمنوا أولاً ، ومن آمنوا بعد ذلك كلهم مؤمنون ، لكن هناك أناس سبقوا إلى الإيمان ، فهل كان سبقهم سبق زمان أم سبق اتباع ؟ إن سبق الزمان يتحدد فى الذين عاصروا رسول الله ﷺ ، فإن ظن ظان أن المقصود بالسابقين هم الذين سبقونا سبق زمان ، فقد يقول منا قائل : وما ذنبنا نحن وقد جئنا بعد زمانهم ؟

ولذلك نقول : إنما السبق يعتبر من معاصر ، أى : كان معهم أناس غيرهم وهم سبقوهم ؛ ولذلك جاء القول : ﴿ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ وتعلم أن الذين هاجروا مع الرسول لم يكن كل مسلمى مكة ، وجاء قوله : ﴿ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ وأيضاً لم يكن كل الأنصار من أهل المدينة هم من السابقين .

ويتحصر المعنى فى الذين سبقوا إلى الإيمان فى مكة ، وسبقوا إلى النصرة فى المدينة ، هؤلاء هم ﴿ السَّابِقُونَ ﴾ .

وفى سورة الواقعة يقول الحق : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢) ﴾ [الواقعة]

ثم يأتى من بعدهم فى المرتبة : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧) ﴾ [الواقعة]

ثم يحدد الحق هؤلاء فيقول : ﴿ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤) ﴾ [الواقعة]

ولذلك حينما يأتى من يقول : لن يستطيع واحد من أمة محمد ﷺ تأخر عن عصر محمد ﷺ أن يصل إلى منزلة الصحابة ؛ لأن الله قال :

﴿وَالسَّابِقُونَ﴾ ، نقول له : لا ، بل افطن إلى بقية قوله سبحانه : ﴿ثُمَّ لَئِنْ مِنَ الْأُولَى ، وَثَلَاثُونَ﴾ ، وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله ﷺ سينالون المرتبة الرفيعة ، وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة محمد ﷺ إلى أن تقوم الساعة من يصل إلى منزلة الصحابة .

وقد طمأن النبي ﷺ الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال :

« وددت أني لقيت إخواني » . فقال أصحاب النبي ﷺ : أو ليس نحن إخوانك ؟ قال : « أنتم أصحابي » ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني ^(١) .

وهذا قول صادق من المصطفى ﷺ : لأن منا من تنحصر أمينته في أن يحجّ ويזור القبر الشريف . ويضيف النبي ﷺ في وصف أحبابه :

« عمل الواحد منهم كخمسين » . قالوا : منهم يا رسول الله أم من ؟ قال : بل منكم ، لأنكم تجدون على الخير أعواناً ، وهم لا يجدون على الخير أعواناً » .

وهذا ما يحدث في زماننا بالفعل .

ولكن من هم السابقون المقصودون في الآية التي نحن بصددنا ؟

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم أهل بدر ، الذين دخلوا أول معركة في الإسلام ، مع أنهم خرجوا من المدينة ، لا يشهدوا حرباً ، ولكن ليتعرضوا غيراً تحمل بضائع ، ويرجعوا بالغنائم . ومع ذلك دخلوا الحرب ، لا مع القوافل التي ضمت العير

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٥٥/٢) عن أنس بن مالك . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٦/١٠) : « في إسناد أحمد جسر وهو ضعيف » .

والحراس والرعاة^(١) ، ولكن دخلوا الحرب مع النصير ، وهم من جساءوا ونفروا من مكة ، وهم صناديد قريش^(٢) . وهكذا كانت منزلة أهل بدر ، أنهم من سبقوا إلى الجهاد في أول معركة للإسلام .

ولذلك حين رثى حاطب بن أبي بلتعة بغزوة رسول الله ﷺ إلى مكة ، فجاء به ﷺ وقال له : ما الذي حملك على هذا ؟ وكان ﷺ يريد أن يفتح مكة دون أن يعلم أحد ؛ حتى لا يقاتل المسلمون القادمون بعضاً من المؤمنين الموجودين في مكة ولم يعرفهم أحد ؛ لذلك أراد ﷺ المفاجأة في الفتح ؛ حتى تهبط الشراسة الكفرية . لكن حاطب بن أبي بلتعة كتب خطاباً إلى بعض أهل قريش ، فأخبر الله نبيه ﷺ ، فقال النبي ﷺ لعلّ رضى الله عنه ومن معه : اذهب إلى مكان اسمه « روضة خاخ » في الطريق بين مكة والمدينة ، فستجد ظعينة (مسافرة) معها كتاب إلى أهل مكة ، خبأته في عقيصتها^(٣) .

فلما ذهب على - رضى الله عنه - ومن معه يبحثون عن المرأة في الموضع الذي ذكره لهم رسول الله ﷺ ، وجدوا المرأة ولكنها أنكرت أن معها كتاباً ، فهددوها ؛ فأخرجته من عقيصتها ؛ فوجده من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من مشركي قريش . وعاد به إلى النبي ﷺ ، فأحضر النبي ﷺ حاطباً ، وقال له : ما حملك على هذا يا حاطب ؟ قال له : يا رسول

(١) وذلك أن ليا سفيان قد أخذ طريق الساحل بالعير ، فقد قال له أحد حيونه : رأيت راكبين قد اتخذا إلى هذا التل ، ثم استقيا في شن لهما ، ثم انطلقا . فأثنى أبو سفيان مناهما ، فأخذ من أيمان بحيريهما ، ففته ، فإذا فيه النوى فقال : هذه والله علاقت يثرب . فرجع إلى أصحابه مريباً ، فضرب وجهه عيره عن الطريق ، فاحل بها ، وترك يدراً ببسار ، وانطلق حتى أسرع . انظر : سيرة النبي لأبن هشام (٢/٦١٨) .

(٢) الصناديد هم العظماء الأشقاء ، وهم هنا : أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهما من كبار كفار قريش .

(٣) العقيصة : هي نوع قريب من تصفير المرأة تشمرها . قال الليث : العقص أن تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقلها حتى يفي فيها التواء ثم ترسلها .

الله : أنا لصيق^(١) بقريش ولي قيسها أهل ومال ، وليس لي بها عزوة ؛ فأردت أن أتخذ يداً^(٢) عند قريش يعرفونها لي ؛ فيحافظوا على أهلي وعلى مالي ، وعرفت أن ذلك لا يضرك شيئاً وأن الله ناصرك . وما فعلته ينفعني ولا يضرك ، قال : صدقت . صدقت . وأراد عمر - رضي الله عنه - أن ينزل عليه بسيفه ، فقال النبي ﷺ : « إنه قد شهد بدرأ ، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »^(٣) .

لأن أهل بدر دخلوا المعركة بدون عُدَّة ، وبدون استعداد ، ومع ذلك هانت نفوسهم عليهم ، فكان الله قال : أنتم عملتم ما عليكم . وقد غفرت لكم كل ما تفعلونه من السيئات .

إذن : فالسابقون من المهاجرين هم أهل بدر وأهل الحديبية ، وهم أهل بيعة الرضوان الذين ردُّوا مع رسول الله ﷺ عن العمرة ، ثم عقد النبي ﷺ مع القرشيين المعاهدة .

والسابقون من الأنصار هم من جاءوا للنبي في مكة ، وأعطوا له العزوة وأعطوا له الأمان والمهد ، وكانوا اثني عشر في بيعة العقبة الأولى ، وخمسة وسبعين في العقبة الثانية^(٤) . هؤلاء هم السابقون ، وأضاف الحق إليهم « وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ » أي : من يأتي من بعدهم .

(١) اللصيق : هو الرجل يقيم في المي أو ليس له بهم صلة نسب أو قرابة . وهذا كان حال حاطب . وقد جاء به الحديث .

(٢) يداً : أي فضلاً عليهم يعرفونه لي عند غزو المسلمين لمكة .

(٣) متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠٠٧ ، ٤٨٩٠) ومسلم في صحيحه (٢٤٩٤) . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

(٤) انظر عدد من تابع رسول الله ﷺ من الأنصار في اليممين الأولى والثانية في سيرة النبي ﷺ (٢/٢٣١ ، ٤٥٤) . أما عند بدء عرض الإسلام عليهم فقد كانوا ستة من الخزرج ، ولكنها لم تكن بيعة .

وسيدنا عمر له وقفة في هذه الآية ، فقد كان رضى الله عنه يقرأها هكذا : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » أى : يعطف كلمة الأنصار على « السابقون » وكانت قد نزلت : « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ » ويكمل سيدنا عمر بعد « والأنصار » « الذين اتبعوهم بإحسان » أى : أنه جعل « الذين اتبعوهم » صفة للأنصار .

وجاء زيد بن ثابت ليقول لسيدنا عمر : « فرأناها على غير هذا الوجه يا ابن الخطاب » . قال : فماذا ؟ قال : « وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ » .

فقال عمر : ابعث إلى أبي بن كعب ، وكان ابن كعب حجة في القرآن^(١) فقال أبي : هكذا سمعتها - كما قال زيد - من رسول الله ﷺ وأنت تبع القرظ^(٢) في البقيع . أى أن أبي بن كعب كان ملازماً للنبي ﷺ بينما عمر يبيع القرظ ، فضحك عمر وقال : لو قلت شهدت أنت وغيبنا نحن ، وقرأها عمر من بعد ذلك كما نزلت^(٣) .

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ﴾
 خصراً أن سيدنا أيّاً البصير بالقرآن جاء بأكثر من دليل من غير هذه الآية فقد قال الحق :

﴿ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ... ﴾ (٣)

[الجملة]

(١) كان أبي بن كعب الأنصاري من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرًا والشاهد ، قال له النبي ﷺ : « ليهتك العلم أيا النذر » أخرجه مسلم في صحيحه (٨١٠) وأحمد بن حنبل (١٤٢/٥) . وقال له : « إن الله لعزني أن أفرا عليك » . قال : أالله سمانى لك ؟ قال : الله سمانى لى . قال : فجعل أبي يركى ، متفق عليه أخرجه البخاري (٤٩٦٠) ومسلم (٧٩٩) وكان عمر يسميه سيد المسلمين ويقول : اقرأ يا أبي . انظر : الإصباة في تمييز الصحابة (١٦/١) ترجمة : ٣٢ .

(٢) القرظ : ورق شجر كانت تدبغ به الجلود في أرض العرب .

(٣) انظر تفسير ابن كثير (٣٨٣/٢) والقرطبي (٣١٦٤/٤) .

وقوله الحق في سورة الحشر:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ... (١٠)﴾ [الحشر]

وهي معطوفة أيضاً^(١).

وهنا في الآية التي نحن بصددها يقول الحق:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠)﴾ [التوبة]

وفي هذا الشرل ما يطمئن أمة محمد ﷺ ، فلم يأت لنا فقط بخبر الفئة السيئة من المنافقين من العرب ، والمنافقين من الأعراب ، ولكه أوضح لنا أن هناك أناساً أوصلوا لنا جمال هذا الإيمان.

ويقول الحق بعد ذلك:

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الْإِتِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (١١)﴾

أوضح سبحانه: وطئوا أنفسكم على أن من حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون ، وهذا التواطؤ يعطى مناعة اللفظة ؛ حتى لا يندس واحد من المنافقين على أصحاب العقلة الطيبين من المؤمنين ، فينبههم

(١) وقد استشهد لي بن كعب أيضاً بآية: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَجَرُوا رِجَالَهُمْ مِنْكُمْ فَأَرَبْتُمْ مِنْهُمْ ...﴾ [الأفقال: ٧٥]

الحق : اتبها فأنتم تعيشون في مجتمع محاط بالمنافقين . والتطعيم ضد الداءات التي تصيب الأمم وسيلة من وسائل محاربة العدو ، ونحن نفعل ذلك مادياً حين نسمع عن قرب انتشار وباء ؛ فنأخذ المصل الواقى منه ، رغم أنه داء إلا أنه يعطينا مناعة ضد المرض .

وهكذا يربى الحق المناعة بحيث لا يمكن أن يُهاجم المؤمنون عن غفلة ، فيقول : ﴿وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَشْرَابِ صَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْفُوعًا عَلَى الْإِنْفَاقِ﴾ و «مرد» بمرد أى : تدرب وعثر ، ويبقى الأمر عنده حرفة ، وكان الواحد منهم يجيد النفاق إجادة تامة . وكل ذلك ليوجد مناعة في الأمة الإسلامية ؛ حتى يكون المؤمن على بصيرة في مواجهة أى شيء ، فإذا رأى أى سلوك فيه نفاق اكتشفه على الفور . واليقظة تدفع عنك الضر ، ولا تمنع عنك الخير .

وافرض أن واحداً قال لك : إن هذا الطريق مخوف لا تمش فيه وحدك بالليل . ثم جاء آخر وقال : إنه طريق آمن ومشينا فيه ولم يحدث شيء ، فلو أنك احتطت وأخذت معك سلاحاً أو رفيقاً فقد استعددت للنشر لتروقاء ، فهب أنه لم يحدث شيء ، فما الذي خسره ؟ إنك لن تخسر شيئاً .

وهذه قضية منطقية فلسفية يُردّ بها على الذين يشككون في دين الله ، مثل المنجمين « ومن يدعون الفلسفة ، ويزعمون أنه لا يوجد حساب ولا حشر ولا يوم آخر ، فيقول الشعراء :

ذَعَمَ الْمُنْجَمُ وَالطَّيِّبُ كِلَاهُمَا لَا تُخْشَرُ الْأَجْسَادُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا

إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا

أى : إن كان كلامكم صحيحاً من أنه لا يوجد بعث - والعباد بالله - فلن أخسر شيئاً ؛ لأنى أعمل الأعمال الطيبة . وإن كان هناك بعث - وهو

حق - فسوف ألقى الجزاء في الجنة ، وبذلك لم أخسر ، بل كسبت ، لكن افرضوا أنكم عملتم الشر كله وجاء البعث فأنتم الخاسرون . والقضية الفلسفية المنطقية هنا هي : إن لم أكسب فلن أخسر ، وأنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا .

والحق في هذه الآية يقول :

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ .﴾
وكلمة ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم﴾ تفيد أنكم محاصرون ، لا ممن حولكم فقط ، بل أيضاً ببعض من الموجودين بينكم في المدينة ، وهم من تدبروا على النفاق حتى صارت لهم ألفة به .

وهذه الآيات - كما تعلم - قد نزلت تحكى حال المنافقين . والنفاق تتعارض فيه ملكات النفس الإنسانية بأن توجد ملكة كفر في القلب ، بينما توجد ملكة إيمان في اللسان ، فلا يتفق اللسان مع القلب ، فالذين آمنوا يوافق ما ينطقون به ما في قلوبهم ، والذين كفروا وافقت قلوبهم ألسنتهم .

أما الصنف الثالث : وهم الذين نطقوا بالإيمان بألسنتهم ، ولم تؤمن قلوبهم ، فهؤلاء هم المنافقون .

وهو لفظ مأخوذ من « نافقاء اليربوع » ، وهو حيوان صحراوي يشبه القار ، ويخدع من يريد صيده ، فيجعل لبيته أو جحره عدة فجوات ، فإذا طارده حيوان أو إنسان يدخل من فجوة ، فيتوهم الصائد أنه سيخرج منها ، ويبقى منتظراً خروجه ، بينما يخرج اليربوع من فجوة أخرى ، فكأنه خادع الصائد ، فالصائد يظن أن للجحر باباً واحداً ، ولكن الحقيقة أن للجحر أكثر من مدخل ومخرج . والنفاق بهذه الصورة فيه ظاهرتان : ظاهرة مَرَصِيَّة في المنافق ، وظاهرة صحيحة في المنافق ، ولذلك لم ينشأ النفاق في مكة ، وإنما نشأ في المدينة .

ومن العجيب أن ينشأ النفاق في المدينة التي أوت الإسلام وانتشر منها ،
وانساح إلى الدنيا كلها ، ولم يظهر في مكة التي أرادت أن تطمس
الإسلام ، وحارب سادتها وصناديدها الدعوة .

إذن : فلا بد أن نأخذ من النفاق ظاهرتين : الظاهرة الأولى وهي الظاهرة
المرضية ، حيث قال الحق :

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ... ﴾ (١)

[البقرة]

أما الظاهرة الثانية فهي الظاهرة الصحية ، فقد أصبح الإسلام قوياً
بالمدينة غيره عند بدء الدعوة في مكة . إنما يَنَاقِقُ القوي (١) ، لأن المنافق
يريد أن يتفجع بقوة القوي ، كما أن المنافق يعرف أنه لن يستطيع مواجهة
القوي ، أو أن يقف منه مرقف العداء الظاهر .

إذن : فالنفاق حين يظهر ، إنما يظهر في مجالات القوة ، لا في مجالات
الضعف ، فالرجل الضعيف لا يتافقه أحد ، والرجل القوي يناققه الناس .
إذن : فالنفاق ظاهرة مرضية بالنسبة للمناقق ، وظاهرة صحية في المنافق .

وأراد الحق سبحانه أن يكشف للمؤمنين أمر المنافقين الذين يتلصصون
عليهم ، أي : يتخذون مسلك اللصوص ؛ في أنهم لا يواجهون إلا في
الظلام ، ويحاولون أن يدخلوا من مداخل لا يراهم منها أحد ، ويتلمسون
تلك المداخل التي لا تظهر ، ويخفون غير ما يظهرون .

أما مواجهة الكافر فهي مسألة واضحة ، صريحة ؛ فهو يعلن ما يظن ،
ويواجهك بالعداء . وأنت تواجهه بجميع قوتك وكل تفكيرك ؛ لأنه
واضح الحركة . أما المنافق الذي يظهر الإيمان وفي قلبه الكفر ، فهو

(١) لأنها تين طليعة نفسه ، فهذه النفس تنافق الأقرباء لضمان النفع ، ولا نفاق لفقر أو ضعف
لأنهما ليسا مصدرين لنافع فلا يناقهما أحد .

يتلصص عليك ، وعليك أن تحتاط لمداخله ؛ لأنه ينتظر اللحظة التي يطعنك فيها من الخلف .

وينبهنا الحق إلى ضرورة الاحتياط ، وأن يمتلك المؤمن الفطنة والفراسة. وصدق النظر إلى الأشياء ، وعدم الانخداع بمظاهر تلك الأشياء ، فكشف لنا سبحانه كل أوجه النفاق ؛ كشف منافق المدينة حيث يوجد منافقون وغير منافقين ، ومنافق الأعراب الذين يوجد بينهم منافقون وغير منافقين ، وعلم الحق سبحانه المؤمنين كيف يتعرفون على المنافقين بالمظاهر التي تكشف ما يدور في صدورهم .

وسبحانه القائل عن المنافقين : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِمَاتِهِمْ وَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ... ﴾ (٢٠) [محمد]

ولكن هناك لون من النفاق ، نفاق فني دقيق ، يغيب على فطنة المتفطن ، وعلى كياسته . ولذلك يوضح لنا سبحانه : أنا لا أكلكم إلى فطنتكم لتعلموا المنافقين ، وإنما أنا أعلمه وأنتم لا تعلمونه ؛ لأنهم قد برعوا في النفاق ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ ورغم فطنة رسول الله ﷺ وكياسته فقد أوضح له الحق أنه سيغيب عنه أمرهم ؛ لأنهم احتاطوا بفنية النفاق فيهم حتى لا يظهر .

لقد عبّر القرآن التعبير الدقيق ، فقال : ﴿ مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ ﴾ والمادة نفسها في كلمة ﴿ مَرَدُّوا ﴾ هي من مرد ، يمرد ، مروداً ، ومارداً ، ومريداً ، هذه المادة تصف الشيء الناعم الأملس الذي لا تظهر فيه نتوءات ، ومنه الشاب الأمرد ، يعنى الذي لم ينبت له شعر يخترق بشرته ، إذن : المادة كلها تدل على الثبات على شيء ، وعدم وجود شيء فيه يخلش هذا الثبات .

ويوضح سبحانه : تنبهوا ، فممن حولكم من الأعراب منافقون ، وقوله الحق : ﴿ وَمِنْ حَوْلِكُمْ ﴾ يشعر بأنهم محاطون بالنفاق ، ولماذا يحاطون بالنفاق ؟ لأن الدعوات الإيمانية لا تظهر إلا إذا طمّ الفساد في بيئة .

ونعلم أن الحق قد جعل في النفس أشياء تطرد الباطل ، وإن ألحّ الباطل عليها فترة ، تتنبه النفس إليه وتطرده ^(١) . وهؤلاء هم الذين يتوبون ، يقتربون الذنب ثم ترجع إليهم نفوسهم الإيمانية فتدفعهم . إذن : فالردع إما أن يكون ذاتياً في النفس ، وإما أن يكون من المجتمع للنفس التي لا يأتيها الردع من الذات ، فهي نفس أمارة بالسوء ، وهي لا تأمر بالسوء مرة وتنتهي ، بل هي أمارة به ، أي : اتخذت الأمر بالسوء حرفة ؛ لأن صيغة « فعّال » تدلنا على المزاولة والداومة .

وإذا كانت المناعة في النفس فهذا أمر يسير ويأتي من النفس اللوامة ، وقد يكون المجتمع الذي حول الإنسان هو الذي يردع النفس إن ضعفت في شيء . وبهذا تكون المناعة في المجتمع ، أما إذا طمّ الفساد أيضاً في المجتمع ؛ فلا النفس تملك رادعاً ذاتياً ، ولا المجتمع فيه رادع ؛ هنا لا بد أن تتدخل السماء ، وتأتي دعوة الحق بآياتها ، وبيئاتها ، ومعجزة الرسول .

هنا يقف أصحاب الفساد - وتكون نفوسهم أمارة بالسوء - موقفاً ينافقون به القوة الطارئة الجديدة ، بينما تظل نفوسهم أمارة بالسوء ، فتظهر ظاهرة النفاق .

وقوله الحق : ﴿ وَمِنْ حَوْلِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ أي أنكم مفلوقون في ذاتكم ومن حولكم ، فالنفاق في ذات المكان الذي تقيمون فيه ، وفيما حولكم أيضاً .

(١) يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْتَلَوُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٠١] أي : استسلموا وصحرا عما كانوا فيه . قال ابن كثير في تفسيره (٢/٢٧٩) .

وأخشى ما يخشاه الإنسان ، أن يوجد الأمر الضار حوله و فيه ؛ لأنه إن كان الأمر الضار في المكان الذي يعيش فيه ، فمن حوله يستطيعون إنقاذه أو يستطيع هو أن يهجر المكان ، لكن إن كان محاصراً بالضرر من حوله ومن المكان الذي يحيا فيه ، فإلى أين يذهب ؟

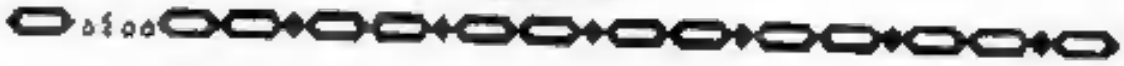
ويريد سبحانه أن ينبه المؤمنين إلى أن ظاهرة النفاق متفشية ؛ منها ما تستطيعون - أيها المؤمنون - معرفته بمعرفة حركات المنافقين ومكائدهم ولحن قولهم وتصرفاتهم^(١) ، ومنها أمر دقيق خفي لا تعلمونه ، ولكنه سبحانه يعلمه ؛ ولأنكم غير مسلمين لأنفسكم ، ولكم رب يعلمكم ما لا تعلمون فاطمئنوا ؛ فسوف يفضحهم لكم . ونتيجة هذا العلم أنكم سترون فيهم العقوبات ؛ فيأتي فيهم القول الحق : ﴿ سَتَجِدُنَهُمْ مُّرتين ^(٢) ثُمَّ يردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ .

هم إذن سيُعذبون مرتين في الدنيا ، ثم يردون لعذاب الآخرة ، وأول عذاب لمن يستر نفاقه أن يفضح نفاقه ؛ ولذلك خطب رسول الله ﷺ فقال : ' قم يا فلان فأنت منافق ، قم يا فلان فأنت منافق ، قم يا فلان فأنت منافق ' ^(٣)

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحبهم لعة ، وطعامهم نهية ، وغيتهم غلوة ، ولا يفترون المساجد إلا هجراً ، ولا يأتون الصلاة إلا دبراً ، منكبرين لا يأتون ولا يؤلفون ، خشب بالليل ، صخب بالنهار » . أخرجه أحمد في مسنده (٢/٢٩٣) والبخاري (٨٥ - كشف الاستار) قال الهيثمي في المجمع (١/١٠٢) : « فيه حيد الملك بن قدامة الجهمي ، ولحقه يحيى بن معين وغيره وعصفه الدارقطني وغيره » .

(٢) إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر بعرض ما يعذب به في الآخرة .

(٣) عن أبي مسعود الأنصاري قال : خطبنا رسول الله ﷺ خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن فيكم منافقين ، فمن سميت فليقم . ثم قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان . حتى سمى ستة وثلاثين رجلاً . » . أخرجه أحمد في مسنده (٥/٢٧٣) والبيهقي في دلائل النبوة (٦/٢٨٦) قال الهيثمي في المجمع (١/١١٢) : « فيه حياض بن حياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما » .

أو تأتي له مصائب الدنيا . ولقائل أن يقول : وهل المصائب عذاب للمنافق ، إن المصائب قد تصيب المؤمن أيضاً ؟

ونرد : إن المصائب تأتي للمؤمن لإفادته ، ولكنها تأتي للمنافق لإيادته . فالمؤمن حين يصاب ؛ إما أن يكفر الله به عنه ذنباً ، وإما أن يرفعه درجة به ^(١) لكن المصائب حين تصيب المنافق فهي مغرم فقط ؛ لأن المنافق لا يرجو الآخرة ؛ ولذلك يقال :

إن المصاب ليس من أصيب فيهما يحب ، ولكن المصاب هو من حرم الثواب .

فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا ، وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ، ولا يجري عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ؛ فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا ، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف . أما غير المؤمن فهو يتمرد على القدر ، وبعدم إيمانه يُحرّم من الثواب .

أو أن العذاب مرتين ، غير الفضيحة بتناقضهم ، فيتمثل في محاولتهم أن يظهروا بظهور الإيمان والإسلام ، فيخرج الواحد منهم الزكاة من ماله ، والمال محبوب للنفس ؛ لذلك فهو يخرج الزكاة مرغماً ، ويشعر أنه قد خسر المال لأنه لا يؤمن بإله ؛ لذلك فمصيبته كبيرة . وقد يرسل المنافق ابنه للحرب وهو يعلم أنه ليس له في ذلك ثواب ، وهذا لون آخر من العذاب .

وهذا العذاب متحقق بقول الحق : ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا ... ﴾ (٨٥) [التوبة]

(١) عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : « ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجة ، أو حط عنه بها خطيئة » . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٥٧٢) و أحمد في مسنده (٤٢/٦) والترمذي في مسنده (٩٦٥) وقال : حديث حسن صحيح .

أو أن يكون العذاب في الدنيا هو ما يروته حين تغرغر النفس ، لحظة أن تبلغ الروح الحلقوم ، ويرى المغرغر الملائكة مصداقاً لقوله الحق :

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَرْقَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥٥ ﴾ [الأنفال]

وكل هذه ألوان من العذاب في الدنيا .

والإنسان - كما نعلم - في استقبال الزمن له ثلاث حالات : زمن هو حياته الدنيا ، وزمن هو زمن موته ، وزمن هو زمن آخرته . فحين يصاب المؤمن في الزمن الأول - زمن حياته - يعزيه في مصابه الزمن الأخير ، وهو زمن آخرته .

أما حين يصاب الكافر أو المنافق في زمن حياته ، فلا شيء يعزيه أبداً ، لأنه لا يؤمن بالله ولا هو يطمع في شيء من خيره سبحانه .

ويأتيه الزمن الثاني ، وهو زمن الموت ، وفيه عذاب القبر .

والعذاب إنما يكون بأحد اثنين : إما عرض ما يعذب به ، أو دخول فيما يعذب به ، وهذا يكون في الآخرة . أما عرض العذاب فهو في القبر^(١) كأنه يقول لك : انظر ما ينتظرك^(٢) . وما دام الإنسان يرى الشر الذي

(١) وذلك من نسو قوله سبحانه : ﴿ وَخَلَقَ بِأَلْ غُرْعُونَ سَوَاءَ الْعَذَابِ ٥٥ ﴾ [التين] فإذ يعرفون قلبها غنوا وعشياً ويعلم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ٥٥ ﴾ [شافراً] قال ابن كثير في تفسيره (٨١/٤) : « دلت الآية على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البرزخ ، وليس فيها دلالة على اتصال نألها بأجسامها في القبور ، إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح ، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ ونأله بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية » .

(٢) عن ابن عمر قال : قال ﷺ : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة » . أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٧٩) ومسلم في صحيحه (٢٨٦٦) . واللفظ لمسلم .

يتظرو ، أليس هذا عذاباً ؟

إنه عذاب مؤكد .

﴿ سَعَذَيْهِمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ولو قال الحق : " نعذبهم مرتين " فقط يدون السين ، لصار لها معنى آخر مختلف تماماً . يتلخص في أن من يصيبه عذاب ، فقد انتهى حسابه . لكن قوله : ﴿ سَعَذَيْهِمْ ﴾ يؤكد لنا كلما قرأناه أن العذاب متصل .

ويُنهى الحق الآية الكريمة بقوله :

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ وكلمة ﴿ يُرَدُّونَ ﴾ مثلها مثل ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ أو ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾ ونحن نقول مرة : " يُرْجَعُونَ " وأخرى " يُرْجَعُونَ " ، فكأن النفس البشرية تألف جزاءها في قولنا : " يُرْجَعُونَ " ، أما قولنا : " يُرْجَعُونَ " ففي الكلمة قوة عليا تدفعهم ألا يتقاعصوا .

وهكذا نجد المَعَذَّب إما مدفوع بقوة عليا ، وإما أن توجد فيه قوة ذاتية تجعله يذهب إلى العذاب . والإنسان قد يتصرف تصرفاً ما ، ثم يرد إلى أفكاره فلا يعجبه هذا التصرف ، ويستقبل نفسه بالتوبيخ وبالتعنيف ؛ لأن هناك إلحاحاً من النفس على العقوبة ، وهو إلحاح يأتي من ذات النفس .

والنفس الأمارة بالسوء قد تقضى حياتك معها في أمر بالسوء ، ثم حين يأتي العقاب فأنت تقول لها : " اشربي أيتها النفس نتيجة ما فعلت " .

إذن فالمَعَذَّب يدفع مرة للعذاب ، وأخرى يدفع بذاته .

﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ ومثلما قلنا من قبل : فإن هناك ألواناً متعددة من العذاب ، فهناك العذاب العظيم ، والأليم ، والمهين ، والمقيم . والعذاب العظيم يأتي إما بأسباب وإما بمسبب ، وعذاب الدنيا كله

بأسباب، فقد يكون العذاب بالعصا، أو بالكرباج، أو بالإهانة، والأسباب تختلف قوة وضعفاً، أما عذاب الآخرة فهو بمسبب، والمُعَذَّب في الآخرة واحد وقوته لا نهاية لها، وإن قسَّ عذاب الآخرة بالعذاب في الدنيا فمن المؤكد أن عذاب الآخرة عذاب عظيم^(١).

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا
وَأَخْرَسَيْنَا عَنْ آلِهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾ (١٠٢)

وقوله الحق : ﴿وَأَخْرُونَ﴾ معطوفة على قوله : ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ﴾، فهل يظنون جميعاً على النفاق، أم أن منهم من يثوب إلى رشده ؟ ليجد أن موقفه مخز حتى أمام نفسه ؟ لأن أول ما ينحط المنافق إنما ينحط أمام نفسه ؛ لأنه نفاق ولم يقدر على المواجهة، واعتبر نفسه دون من يواجهه ؛ فبهتقر نفسه، ولا يد أن منهم من يأنف من هذا الموقف، ويرغب في حسم المسألة : إما أن يؤمن وإما أن يكفر، ثم يرجع الإيمان، ويتخلص من النفاق ؛ بأن يعترف بذنوبه .

وبذلك يصبح ممن يقول الحق عنهم : ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي : ممن لم يُصِرُّوا على النفاق^(٢)، واعترفوا بذنوبهم، والاعتراف لون من الإقرار . والإقرار بالذنب أنواع، فهناك من يقر بالذنب إفاقة، وآخر

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : « نلركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية . قال : فضلت عليهن بنسعة وستين جزءاً كلهن مثل سرها » . أخرجه البخاري (٣٢٦٥) ومسلم (٢٨٤٢) .

(٢) اعترافهم وتوبتهم عن التخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك .